

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
ظلمتیں کافور و جانی کی آمد دیکھنا عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ
میں بھی اک نورانی چہرے کے پرت و روشن

مضامین شاہد

باقی تمام خط و کتابت منیر الفضل

قادیان ضلع گہ واسپور کے پتہ پر

چندہ غیر مالک سے

سایہ چار روپے

الفضل

دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اسکو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے قبول کر لگا اور اسے زور آور حملوں کے اس کی چلاؤ ظاہر کر دے گا۔ (الہام مسیح موعود)

مقامی چندہ

خیرداروں سے

سایہ چار روپے

مضامین شاہد

باقی تمام خط و کتابت منیر الفضل

قادیان ضلع گہ واسپور کے پتہ پر

چندہ غیر مالک سے

سایہ چار روپے

آخری زمانہ میں ایک سول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی مسیح موعود ہے

جلد ۳ | ۳ جون ۱۹۱۶ء | مطابق اول شعبان ۱۳۳۴ھ | نمبر ۱۱۹

پیشہ المسیح

حضرت فضل عمر کی طبیعت بجز اللہ اچھی ہے حضور نے ۳۱ مئی و یکم جون کے درمیان میں عجیب عجیب نکات معرفت بیان فرمائے۔

۲- قادیان میں بخار کی شکایت تاحال چلی جاتی ہے تقریباً ہر گھر میں ایک یا ایک بیمار ہے۔

اخبار احمدیہ

فخر مبارک۔ میان محمد اکبر ولد علاء الدین صاحب لدھیانوی احمدی حال اسروٹی کا نکاح حکیم محمد الدین صاحب سیالکوٹی مال ڈھونڈا گپور بمبوتیا دروازہ کی لڑکی عائشہ بی بی عمر ۱۵ سال کے ساتھ دو سو پانچ روپے مہر پر مقام ناگپور ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک کرے۔ اور ایسی اولاد بخشے جو سلسلہ احمدی کی خادم اور رضیات الہیہ پر چلنے والی ہو۔

ایڈیٹر انجمن کافرار۔ نکھنوا سے ایک نو جوان کا آباؤ اجداد اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے برحق و حلق کیا۔ اس نے مولوی عبد الماجد صاحب کو چیلنج

بھی دیا۔ لیکن جب اسے کہا گیا کہ امن والی جگہ میں تم بھی دس بیس دی لیکر آ جاؤ۔ ہم بھی دس بیس دی لیکر آ جاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے ہلکا یہ شرط منظور نہیں اور کہا کہ ہلکا چاہتی ہے۔ کہ تمام لوگ مناظرہ کو بھیجیں پھر کہنے لگا کہ چند تعلیم یافتہ لوگ ہوتے۔ اور مناظرہ ہو جاتا۔ ادواب وہ پھرنے چلا گیا ہے۔

تبلیغ مہلا نوالہ میں۔ مولوی محمد ابراہیم بھٹا پوری تبلیغ تھے ہیں۔ کہ چوبندی الوداد صاحب کے بار بار پر خاک روضہ مہلا نوالہ تکمیل اجالا میں گیا۔ ایک چکر الوداد خیال دوست نے ان خیالات سے باز۔

بیعت کا عرفیہ حضرت خلیفۃ المسیح کو دست میں رکھا۔ میان عبد القدوس نے دفاتر مسیح ناصری اور بنوہ مسیح محمدی مان کر استعمارہ برائے امت شریعت

کر دیا ہے ایک مولوی سے متوفیک ورافک تین گھنٹہ بحث ہوئی۔ آخر میں کچھ نکات آیات قرآنیہ سے عینی زندہ نہیں کھجا جاتا۔ مدیثوں کے متعلق پھر گفتگو کر دنگ ایک مولوی صاحب گفتگو ہوئی صفہ ۱۱۹ اور اس میں ان کتاب پر براہِ ذہن دیا۔ آخر کچھ نکات ان کے دلائل بڑے زبردست ہیں۔ ایسا مذہبی اسی میں ہے کہ میں مان لوں کہ ان کے دلائل کے جوابات میرے پاس نہیں۔ اس جگہ پر میرے دو دعوے بھی ہوئے۔ لوگوں کی تعداد اچھی تھی۔

بھگتپور میں غزوہ سلسلہ۔ بھگتپور سے نورا الحسن صاحب جتے ہیں۔ مولوی عبد الماجد صاحب تبلیغ میں بہت کوشاں ہیں۔ مختار اقبال صاحب احمدی نے اپنے دورہ ازہرہ پر مدح کرا یا تھا۔ نماز مغرب کے بعد ایک خیر احمدی مولوی ہمارے جلسہ میں آیا۔ ایک حدیث پیش کر کے مولوی عبد الماجد صاحب پر سوالات شروع کر دیے۔ مولانا محمد دوح نے ایسے احسن جواب دیے ان کا جواب دیکھ کر مولوی گھبرا گیا۔ اور اس نے محسوس کیا کہ لوگوں پر احمدیت کا اثر پور ہے۔ سامعین پر بہت اچھا اثر ہوا۔ قدرت اللہ صاحب مختار نے کہا کہ ہم پہلے احمدیت سے دور تھے اب بدت قریب آگئے ہیں۔ خدا اس میں اشاعت سلسلہ مفتی محمد صادق صاحب تحریر فرماتے ہیں (اب تو کئی دن سے مفتی صاحب قادیان میں ہیں) یہاں چند متواتر دعوے ہوئے۔ شروع کیا ہے۔ مولویوں نے مباحثہ کے واسطے پہلا بھیجا میں نے مان لیا کہ اچھا۔ پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ مفت میں کچھ عقائد کی تیار بیان بھی ہو رہی ہیں گوئی کبھی کوئی خط بھجوا نہیں۔ میرے گزشتہ خط میں مولویوں نے چند ضامی بیچے تا خدا کو یں۔ لیکن مولوی سلطان محمد صاحب کو پہلے سے خبر ہو گئی اور انہیں سب کا انتظام ہو گیا۔ سات کے بارہ بجے تک دعوے ہوتا رہا۔ مذاقت سیح موعود کو وضاحت بیان کیا گیا سب خاموش رہتے رہے۔

بھگتپور سے براہِ دم محمد عینی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل یہاں ہمارے خلاف سخت شدت

پھیلائی جا رہی ہے۔ مولوی صاحبان لوگوں کو ہرج ہمارے برخلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ ترجمہ القرآن کی خریداری سے روکنے کے لئے زبانی کوششوں کو ناکام دیکھ کر اشتہار کے ذریعے لوگوں کو منع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کے فضل سے امید ہے کہ سعید رحیمین ان کی کسی کوشش سے نذرک کیلنگی پاپ خلاف کوشش کرنے والوں کا سرخند مولوی محمد علی کا پورہی ہے۔ خدا نے اپنے فضل سے خیر احمدی لوگوں میں سے ہی ایک گروہ اس کی مخالفت میں کھڑا کر دیا۔ یہ گروہ ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ نیز ہدی ساری کتابوں کا جو مولوی محمد علی کے خلاف کھی گئی ہیں مطلقہ کرتا ہے۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک عمدہ راستہ کھل گیا ہے۔ ہماری جامعیت کی طرف سے بیٹہ بل شائع کرینا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ توفیق دے۔

بستی چھپڑے میان نظام الدین صاحب جتے ہیں کہ یہاں کے مخالفین نے جمع ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ احمدیوں کو دو کانوں سے خرید و فروخت اور کوہن سے پانی نہ پینے دیا جائے۔ راہِ مذکورہ خیر احمدی ان سے کسی قسم کا برتاؤ رکھے۔ ان کے گھر کا کھانا پینا حرام ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کیا ہے کہ گاؤں کے کمیوں کو ہمارے کام کاج کرنے سے روک دیا ہے۔ اور کہلے۔ کہ اگر ان کا کام کر دے۔ تو ہم تم سے اپنا کام نہ کروائیں گے۔ مخالفت دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کوئی اور نقصان پہنچاتا برادران و عافراہدین کہ خدا تعالیٰ ان کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ اور انہیں سمجھ دے۔

سمر کو دیا کے علاقہ میں مولوی عبدالرحمن صاحب مبلغ بہت کوشش اور سعی سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ان کے لیکر ہوئے۔ خدا کے فضل سے سامعین کے لئے بہت موثر ہوئے ہیں۔ اور بہت پسند کیے گئے ہیں۔ کئی ایک احباب نے بیعت بھی کر لی ہے۔ خدا تعالیٰ بیش از بیش توفیق دے۔

درخواست دعا۔ ہمزادہ فاضل صاحب نے

دو بھائیوں اور ایک ملازم کے لئے جو ایک مقدمہ میں پھنس گئے ہیں۔ دوا کے لئے گزارش کرتے ہیں۔ احباب درود دل سے دعا فرمادیں۔ کہ خدا تعالیٰ ان کو ہر کرادے قبولیت دعا۔ اخیر مدحتی بخش صاحب اوسہ کچھ عرصہ سے حضرت فلیقہ المسیح ثانی ایدہ اللہ کی مدت میں اپنی مشکلات کے دورہ جھونے کے لئے قریباً ہر روز بغرض دعا ایک خط کھا کرتے تھے۔ الحمد للہ کہ انہیں کامیابی نصیب ہو گئی۔ وہ اپنے تازہ خط میں حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں لکھتے ہیں کہ یہ عرض کرتے ہوئے مجھے از حد خوشی اور شکر کریکا موقع ملا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور کی دعائیں میرے لئے اعجازی طور پر پوری کیں۔ مخالفین نے میرے خلاف ہر ایک قسم کی کوشش کرنے میں کوئی دقیقہ نہ گذاشت۔ نہ کیا۔ اور میں ان کی کوششوں سے بالکل بے خبر تھا۔ لیکن شکر اور ہزار بار شکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور کی دعاؤں کو مجازی طور پر قبول فرما کر مجھے کامیابی بخشی۔

ایک مکان مکان مومہ میان نجم الدین صاحب مرحوم جس کا رقبہ ۲۱۰۰ مربع فٹ ہے۔ اور اس میں ایک کمرہ۔ غسل خانہ پاخانہ اور چھ ٹاسا صحن ہے۔ اس کو نیلام کرنے کے واسطے مجلس نے اپنے گزشتہ اجلاس میں فیصلہ کیا ہے۔ ہذا ہر خاص و عام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کے واسطے مورخہ ۸/۵/۱۹۱۶ء میں مقرر کی گئی ہے۔ جو احباب لینا چاہیں مقرر کردہ تاریخ مذکورہ پر بذات خود دارالامان میں حاضر ہو کر بولی دیں۔ یا کوئی اپنا ایجنٹ بھیج دیں۔ نقد قیمت وصول کی جاوے گی۔ فقط ۱۰۰۰

ظہور المہدی احمدیہ مقالہ کے متعلق حبیب کتاب قیمت ۱۰۰۰ جلد سنگوٹو

الفضل

قادیان دارالامان مورخہ ۳ جون ۱۹۱۲ء

حضرت مسیح موعود کے در حقیقت نبی اللہ

ہونے کا ایک زبردست ثبوت
کیمونیکشن

حضرت مسیح موعود کی نبوت کے منکرانہ اور اس امر پر
ہیں کہ چونکہ مسیح موعود خدا تعالیٰ کے ظلی اور بروزی ہی تھے
اس لئے آپ در حقیقت نبی نہیں ہو سکتے۔ گو اس بات کا ثبوت
مذہب آج تک پیش کر سکے ہیں۔ اور نہ ہی آپ پیش کر سکیں گے
کہ ظلی اور بروزی ہونا کیونکر اور کس طرح ایک استحقاق شخص
کو در حقیقت نبی اور رسول ہونے سے مانع ہو سکتا ہے
لیکن تاہم ملاوہ ان ہزار ہا دلائل اور باہر ہونے کے جو آج تک
حضرت مسیح کے در حقیقت نبی ہونے پر ہماری طرف سے
پیش کئے جا چکے ہیں۔ ملاوہ اس ہزار ہا شواہد کے جو سمندر کی
ہروں کی طرح مسیح موعود کے ذاتی نبی ہونے کی تائید میں
مارے ہیں۔ آج ایک اور زبردست ثبوت پیش کیا جاتا
ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ظلیہ اللہ المالت ایت کی طرح فیصلہ کر دیا ہے کہ ظلی نبی
واقعی اور در حقیقت نبی ہوتا ہے اور نفس نبوت میں
ظلی نبی اور اصلی نبی یکساں ہیں۔ ہاں حصول نبوت میں فرق ہے
چنانچہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں:

ما قل صاحب ہاؤ رکھیں کہ جو کچھ سالہ قطع الیقین
میں جوئے عیان نبوت کی نسبت ہم سروریاں
مکملی ہیں۔ وہ مکاتبت اس وقت تک ایک

قابل اعتبار نہیں۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو
++++ کہ ان کی تمام ہر کے منقریات
جن کو وہ ہوں نے بطور اقتراہ کا کلام قرار دیا
تھا۔ وہ اب کہاں ہیں۔ اور ایسی کتاب ان کی
دہی کی کس کس کے پاس ہے۔ نا اس کتاب
کو دیکھا جاوے۔ کہ کیا کبھی انہوں نے کسی
قطعی یقینی دہی کا دعوے کیا۔ اور اس بنا پر
اپنے تئیں ظلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ
مقرر کیا۔ اور اپنی دہی کو دوسرے انبیاء علیہ
السلام کے مقابل پر بخائب اللہ ہونے
میں برابر کھڑا تا بقول کے معنی اس پر صادق
آوین۔

اب اس عبارت میں حضرت اقدس حافظ محمد رفیع
سے ملاوہ اور باتوں کے ایک اس بات ثبوت کا طالب
کرتے ہیں کہ ان جوئے مہملان نبوت کی نسبت جن
کا ذکر سالہ قطع الیقین میں کیا گیا ہے۔ یہ ثابت کیا جاوے
کہ انہوں نے کسی قطعی اور یقینی دہی کا دعوے کیا اور اس
بنا پر اپنے تئیں ظلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ مقرر کیا۔ اب
اسی رسالہ میں مزید جہ بالا حوالہ کے تین صفحہ۔ بعد
حضرت اقدس ہر اپنے مطالبہ کا اعادہ فرماتے ہیں اور
مردہ العدا کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ حافظ سے یہ
مطالبہ کرے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

لیکن مذہب العلما اگر اپنے تئیں اسم باہمی
کونا چاہے۔ تو اب اس کی ذاتی ہدایت کیلئے
خواہ حافظ صاحب اس کی کچھ حصہ میں یا نہ
لین۔ اس قدر بھی کافی ہے کہ حافظ صاحب
سے تو ایسے عیان نبوت کا حلقہ نبوت مانگے
جن کی دہی کا ذب کا قرآن شریف کیلئے تئیں
برس تک برابر سلسلہ جاری رہا۔ اور ان کے
ثبوت مانگے۔ کہ کہاں انہوں نے حتم کے ساتھ
بیان کیا۔ کہ ہم در حقیقت نبی
ہیں۔ اور ہماری دہی قرآن کی طرح قطعی
یقینی ہے۔

تختہ النبوت
اس حوالہ میں حضرت اقدس مذہب العلما کو ہدایت

فرماتے ہیں۔ کہ وہ اپنی ذاتی ہدایت کے لئے حافظ صاحب
سے ملاوہ باتوں کے اس بات کا ثبوت طلب کرے
کہ ان عیان نبوت کی نسبت جن کا ذکر سالہ قطع الیقین
میں کیا گیا ہے۔ یہ ثابت کیا جاوے۔ کہ انہوں نے
حتم کے ساتھ بیان کیا۔ کہ ہم در حقیقت نبی ہیں
پس وہ مطالبہ جو حضرت اقدس نے صحت پر ظلی طور پر
یا اصلی طور پر نبی اللہ اس کے الفاظ میں تحریر فرمایا ہے وہی
مطالبہ ہے۔ یہ در حقیقت نبی اللہ کے الفاظ میں تحریر فرمایا
جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس کے
نزدیک ظلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ ہونا در حقیقت
نبی ہونے کے برابر ہے۔ دیکھو حضرت اقدس پہلے
مطالبہ میں یہ تحریر فرماتے ہیں:

یہ ثابت کیا جاوے (کہ کیا کبھی انہوں نے
اپنے تئیں ظلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ مقرر کیا۔
اور وہ ساری تحریر میں یہ فرماتے ہیں۔

یہ ثابت کیا جاوے (کہ کیا انہوں نے حتم کے ساتھ
بیان کیا کہ ہم در حقیقت نبی ہیں)

خدا ان حوالہ کو ذرا غور سے پڑھو۔ ان حوالہ میں کن
صریح الفاظ میں حضرت اقدس نے ظلی طور پر نبی اللہ ہونے
کو در حقیقت نبی اللہ ہونا مقرر کیا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے
کہ حضرت اقدس حافظ صاحب کے اس امر کا ثبوت طلب
فرماتے ہیں کہ ایسے عیان نبوت کی نسبت جن کا ذکر
سالہ قطع الیقین میں کیا گیا ہے۔ اور جو بقول حافظ صاحب
جوئے نبوت ہے۔ یا جوئے نبوت ہے۔ یا جوئے نبوت ہے۔ ایسے الفاظ کے
ساتھ ۲۳ برس تک۔ حضرت صلح کے ایم بخت
کا کمال زمانہ ہے زندہ ہے۔ یہ ثابت کیا جاوے
کہ کسی انہوں نے اپنے تئیں کسی قطعی یقینی دہی کی بنا پر ظلی
طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ مقرر کیا۔ اور ہر اسی مطالبہ کا
اعادہ فرماتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ایسے عیان نبوت
کی نسبت یہ ثابت کیا جاوے کہ انہوں نے اپنے تئیں
در حقیقت نبی مقرر کیا۔ دوستو۔ اگر حضرت مسیح موعود
کے نزدیک ظلی طور پر نبی اللہ ہونا در حقیقت نبی اللہ ہونا
نہ تھا۔ تو کیوں حضرت اقدس نے پہلے مطالبہ میں ظلی طور
پر یا اصلی طور پر نبی اللہ کے الفاظ لکھا۔ اس بات کو اپنی تحریر میں

و حقیقت نبی کے الفاظ سے تحریر فرمایا کیا اس سے روز روشن کی طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت اقدس کے نزدیک ظنی طور پر نبی اللہ ہونا حقیقت نبی ہونا تھا۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ حضرت اقدس ان مدعیان نبوت کی نسبت ایسے نبوت کا مطالبہ کریں جس کا تحقق خود آپ کے وجود میں مفقود ہے یعنی اگر حضرت اقدس حقیقت نبی نہ تھے تو پھر حضرت اقدس کا یہ مطالبہ ان مدعیان نبوت کی نسبت جن کے ساتھ میرا موازنہ کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ انہوں نے قسم کے ساتھ کہیں بیان کیا کہ ہم حقیقت نبی ہیں۔ بالکل بے معنی اور لغو ٹھہرتا ہے کیا ایک معترض کا حق نہیں کہ یہ اعتراض کرے کہ اسے حضرت اقدس کا بقول تمہارے بعض نام نہاد سربراہوں کے آپ جو حقیقت نبی نہیں اس لئے آپ ان مدعیان نبوت کی نسبت کیونکر ایسے نبوت کا مطالبہ کر سکتے ہیں جس کا تحقق خود آپ کے وجود میں مفقود ہے۔ سوائے دوستوں نبی منہ ادرہ دھری پر قائم نہ ہو جاؤ اگر ہماری بات تمہیں بری معلوم ہوتی ہے کہ ظنی طور پر نبی اللہ ہونا جس حیثیت امینہ و حقیقت نبی ہونا ہے تو آؤ اس خدا کے حکم کی بات کے آگے تسلیم نہ کر دو۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صریح حقیقت سے جو روز روشن کی طرح چمک رہی ہے تم کس طرح سے منہ پھیر سکتے ہو۔ سوائے اس کے کہ تم اپنے ضمیر کو اپنے ہاتھوں سے خود تباہ کر چکے تھے۔ اذہ وہ ایک صوفی کا چھوٹا سا سالار ہے اس کو خدا کے لئے ذرا غور سے سوچو پھر دیکھو۔ حضرت اقدس کس قدر ہیست اپنے آپ کو حقیقت نبی اور رسول پیش کر رہے ہیں منہ جھ بلا وہ نون حوالوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دیکھ لو اگر ہمارے عقیدہ کی تائید ہوتی ہو اور ایک قدرہ بھی فرق ہو تو جو چاہے سوچو۔ لیکن اگر ہمارے عقیدہ کی صریح تائید نکلتی ہو تو پھر وہی خدا کے لئے جس نے زمین و آسمان پیدا کیا اور ہر ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اور اس سیدہ الخلق حضرت ہی محمد مصطفیٰ معلوم کے لئے جس کی عبودیت عزت نہیں امتیاز ہے۔ اور جس کی سچی عزت سچ موجود ہے قائم کی اور ان عقائد کی کذب نہ کر دو۔ اور ان عقائد کی مخالفت

نہ کر دو۔ جن کی تصدیق خود خدا کا کلام۔ اور احادیث نبویہ اور مسیح موعود کی تحریریں کر رہی ہیں۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

ان الدین عند اللہ الاسلام

انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے اچھے اور اچھی چیز تلاش کرتی ہے۔ ایک غریب ہے۔ تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا پیتا ہے۔ اور اگر اسے ہے تو وہ اچھی حیثیت کے مطابق اپنی خوراک اور لباس رکھتا ہے جو فطرت انسانی اپنے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ انہیں ہے۔ اساس کے لئے انسان میں اس تہیز کا موجود ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں انسان چھو کر معلوم کر لیتا ہے کہ وہ اس کے لئے مضر ہیں یا مفید اور بہت سی ایسی ہیں کہ منکر معلوم کر لیتا ہے۔ اور بہت سی ایسی ہیں کہ انہیں سونگھ کر اور پھر بہت سی ایسی ہیں کہ انسان ان کی بھلائی برائی دیکھ کر سمجھ لیتا ہے۔ لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کی خوبی اس کی قیمت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ خواہ وہ قیمت ہمیں سماعت سے یا بصارت سے غرض کسی طرح پتا لگے۔ مثلاً وہ ایک ہی نام کے کپڑے ہوں۔ اور ایک کی قیمت وہ سرنگے دگنی ہو۔ تو اب جس کی قیمت دگنی ہے۔ وہ قیمت منکر ہی پتہ لگے گا کہ اچھا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز سے اس کی زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسری چیز جو بعینہ وہی ہی ہوتی ہے کم قیمت ہونے کی وجہ سے کام میں نہیں آتی۔ مثلاً وہ ہے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو کہہ بھیجا کہ آپ آئیں ہم آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب بھجوا دیا۔ پیاسا شیشے پر بیٹھا ہے۔ شیشہ پیاسے کے پاس ملکر نہیں آتا۔ بھجوا دیا۔ ہارون رشید آپ کے پاس بیٹھا۔ اور دلیا

کے نیچے ڈال کر باقی پوچھنے لگا۔ امام صاحب فرمایا علم یوں حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے سامنے آئیں۔ بیٹھیں۔ غرضیکہ ہارون رشید بیٹھ گیا۔ اور مسئلہ سائل سنار ہا۔ پھر ہارون رشید نے ایک اور عالم کو کہلا بھیجا۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ہوئے آکھڑا ہوا۔ اس سے بھی ہارون رشید بہت سی باتیں دریافت کیں۔ آخر میں کہنے لگا۔ امام مالک نے اپنے علم کی قیمت ڈالی۔ ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنے علم کو ذلیل کیا۔ ہم نے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ تو غرض یہ حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو کسی شے کو انگوٹوں میں مقبول یا ذلیل کر دیتی ہے اسلام نے اس اصول کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ شروع میں ہی جہاں قرآن شریف کے احکامات اللہ ہونے پر دلائل دیے ہیں۔ اور بتایا ہے کہ یہ رخصت گراہوں کو متقی بنا دیتی ہے۔ بلکہ متقیوں کو بھی آگے ہی آگے رہبری کرتی ہے۔ وہاں پھر متقی کی یہ تعریف کرتے ہوئے کہ ہماری اصطلاح میں متقی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اور جس درجہ کو حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ اس کی ایک جزو یمنون بالغیب بتایا متقی بننے کے لئے متقی کا درجہ حاصل کرنے کے لئے یمنون بالغیب جیسی قیمت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ ایمان بالغیب کبھی تسلیم اور یقین سے اس جگہ یہ قابل تذکرہ ہے کہ اسلام کے اندلقلے کی طرف سے تمام دنیا کے لئے ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ کسی کو متقی بناتا ہے۔ تو اس کے لئے جو قیمت مقرر کرتا ہے۔ وہ غریب اور ارمیہ کے لئے ایک عرصہ ہے۔ نہ تو اس قیمت کے خرچ کرنے میں غریب پر کوئی بوجھ ہے اور نہ امیر پر کوئی آسانی یعنی تسلیم اور یقین وہ ایسی چیزیں ہیں کہ غریب اور امیر دونوں رکھتے ہیں۔ پھر آگے ان کے اختیار میں مجبوت چاہیں خرچ کرنا اسلام یقین بالغیب کہنے والے کو یا تسلیم بالغیب کرنا یا ایک کو متقی نہیں کہتا بلکہ اس کا نام معمولی درجہ کا مسلمان ہی نہیں کہتے کہ وہ منکر تسلیم بالغیب کو کاہر کہتا ہے۔ اور منکر یقین بالغیب کو منافق کہتا ہے۔ کیا کافروں کی نسبت فرمایا۔ ان الذین کفروا

سواء علیہم اذن ربہم ام لم تنذہم لہم یومنون اور منافقون کی نسبت فرمادیا۔ ومن الناس من یقول اصابا باللہ وبالیوم الاخر وما ہم بمؤمنین۔ اور وہ اس بات کو بالکل ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تسلیم نہ کرے اور اسے یقین نہ ہو۔ جیسے قرآن شریف میں ان لوگوں کے متعلق آتا ہے جو نبی کریم کی بادشاہی کے خوف سے اپنا ایمان لانا ظاہر کیا کرتے تھے۔ فرمایا قل لم تؤمنوا ولا کن قولوا اسلمنا ولما ینزل الیہا فی قلوبہم۔

تو اسلام نے مسلمان کے دل میں اسلام کی قدردانی کرنے کے لئے ایک بہت بڑی قیمت بھی رکھی ہے۔ لیکن وہ قیمت بھی ایسی کہ امیر سے لیکر غریب تک بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور جو اس کو ادا نہ کرے۔ اس کو اسلام نے اسلام سے نکال دیا ہے۔ کسی دنیا کے دوسرے مذہب نے اس اصول کا ذکر تک بھی نہیں کیا۔ تاکہ لوگوں میں اس منصب کی ایک قدر و منزلت پیدا ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کوئی چیز اختیار نہیں کرتا۔ جب تک اس کے دل میں اس کی وقعت نہ ہو۔ اسلام چونکہ تمام دنیا کے لئے تھا۔ اس لئے عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اسلام لانے والے کیلئے ایک اسلام کی قیمت بھی مقرر کر دی تاکہ اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت ہو۔ اور وہ قیمت ایسی رکھی کہ جس میں امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ تاکہ اسلام کا غرور سے لیکر امیر تک کے لئے ہونا ثابت ہو جائے۔

چیلنج منظور

صوبہ پنجال میں سلسلہ احمدیہ کی روز افزون ترقی دیکھ کر بنگالی اخبار محمدی نے سلسلہ عالمی احمدیہ کے علماء کو مخاطب کر کے مباحثہ کا چیلنج دیا ہے اور کہا ہے کہ ڈاکہ۔ چٹاگانگ یا کلکتہ میں خیر احمدی علماء میں مباحثہ ہو جائے۔ ہم اس چیلنج کو منظور کرتے ہیں اور شرائط مذہب الفضل پر جس کی ایک کاپی امیر صاحب محمدی کی خدمت میں ارسال کر دی ہو۔ چاہا جائے مباحثہ کریں۔

داستان امیر حمزہ

درعیان اسلام کے اکثر فرقے طرح طرح کی ضلالتوں میں گرفتار ہیں۔ کوئی امام حسین کو نبیوں سے بڑھ کر مانتا ہے۔ کوئی امیر حمزہ کو کوئی سید عبدالقادر جیلانی کو چنانچہ اس گروہ کا حال مکرم معظم حسن موصی نے آسٹریلیا سے لکھا ہے جو ڈیپٹی گلاسٹون سے پڑھا جائیگا۔

یہاں کے عام مسلمان کیا خاص مسلمان ایسے دین سے بے تعلق ہو گئے ہیں کہ بجز ایک نبی کے اور کوئی شخص ان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہی فتویٰ اس ملک کے افغان باشندوں کے لئے بھی درست ہے۔ ان کا فتنہ حال سناتا ہوں۔ کہ انہوں نے بھی ایک نبی اپنے لئے بنایا ہے۔ اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اور نبی کا نام لینا کفر جانتے ہیں۔ اس ملک کے افغان باشندوں کے اعتقادات امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نسبت ایسے ہیں کہ گویا اس کو دل میں نبی سمجھتے ہیں۔ وہ بڑے زور کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ مبارک کے دعویٰ نبوت سے پہلے امیر حمزہ نے سارے دنیا کے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ عاجز نے ان کو بار بار سمجھایا کہ احادیث کی کتابیں اور تواریخ کی معتبر کتابیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ وہ خود رسول اللہ مبارک کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور رسول اللہ کے دعویٰ نبوت کے چند سال بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جنگ احد میں شہید ہو گئے انہوں نے دوسرے مشہور دالو العزم اصحاب کبار سے زیادہ اسلام کی خدمت نہیں کی۔ ہرگز نہیں کی ہے بلکہ وہ بشل دیگر فرشتوں کے جوں کے بھاری تھے۔ اور اسلام کو جانتے ہی تھے۔ اور پھر کہنا کہ رسول اللہ مبارک سے پہلے کسی شخص نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا اور قرآن سکھایا۔ کیونکہ بغیر قرآن کے اسلام کا دین جانتا محال ہے۔ یہ اعتقاد کفر ہے۔

اور حضرت رسول کریم کی نبوت سے انکار کرتے ہیں۔ مگر یہ افغان بھائی اس بات کو ہرگز مانتے نہیں۔ اور اس بات پر زور دیتے جاتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ رسول اللہ کے دعوے نبوت سے پہلے امیر حمزہ کا فرقہ اور مسلمان نہیں تھے۔ وہ شخص خود کا ذمہ ہے۔ یہاں کے افغان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ امیر حمزہ رسول کے ہاتھ پر نبوت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے عاجز نے بار بار انکو کہا کہ دیکھو امیر حمزہ کے بھائی اور باپ اور مائے اور تمام قوم کے لوگ ان بات کو کبھی بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اس وقت امیر حمزہ نے کیوں انکو نہیں روکا اور کعبہ کو بتوں سے صاف نہ کر دیا۔ اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں چھوڑا۔ جس کے لئے کتنی خیر برائیاں ہوئیں اور ہزاروں اصحاب شہید ہوئے اور بعد ۲۲ سال کے رسول اللہ کا مایاب ہوئے کہ کعبہ کو بتوں سے صاف کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کے موافق بتوں کو توڑ ڈالیں۔ امیر حمزہ نے پھر سارا کام خود کیوں نہ کیا۔ ساری دنیا میں اسلام پھیلایا اور کعبہ کو بتوں سے صاف نہ کرایا۔ اور نہ اپنے بھائی کے اور قوم کو اسلام میں داخل کرایا۔ کیسے جاہل ہو۔ کیوں نادان بنے ہو۔ اور طرح طرح سے عاجز نے افغانوں کو سمجھایا کہ ذات امیر حمزہ محض ایک کہانی ہے۔ اور نہایت گمراہ کرنے والی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹی کتاب کو برباد کرے جس کے سبب یہاں کے سارے افغان گمراہ ہو گئے ہیں اور بڑے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں اور ایسی ہیچودہ کہانی کو بڑے شوق کے ساتھ گزرتا ہے کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس کو اسلام کا ایک جزو ایمان مانتے ہیں۔ بغیر اس کہانی کے ماننے کے کوئی شخص برہم ان کے مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اللہ توبہ۔ نفوذات اس بات پر عاجز کے ساتھ کتنی دفعہ افغانوں نے مباحثہ کیا ہے اور عاجز کو جھوٹا اور کافر کہا ہے اب یہ مشہور کیا گیا ہے کہ فلان قادیانی الیہا کافر ہے کہ امیر حمزہ کو نہیں مانتا ہے عاجز نے ان کو بار بار کہا کہ میں امیر حمزہ صاحب کو ماننا ہوں کہ وہ بڑے

احکام اسلام کی فلاسفی

ایک صاحب نے چند سوالات بھیجے تھے۔ جن کے جواب سرورِ محفل خان صاحب ہنگوی مرقعہ اثر فرشتے نے تحریر فرمائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ معنوں دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔ (ایڈیٹر)

عقل کا دخل شریعت میں

ہر ایک مسئلہ کا جواب لکھنے سے پیشتر کچھ تہیدی کلمات کہے جاتے ہیں۔ جن کے پڑھنے سے جو بات کا بھنا سنا ہو یا یگانہ۔ مودع ہو۔ کہ اس بات میں کچھ شک نہیں ہے کہ شریعت اسلام کا خطاب عقل سے ہے۔ اس لئے بالعموم انسان پر تاسیہ کا کوئی حکم عقل کے برخلاف نہیں ہے۔ میری وجہ سے کہ اس میں بھنوں سمجھتا ہوں اس کو مخالف نہیں بنایا گیا۔ انسان کی شرافت اور کرامت جو عقل ہی قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **دین اللہ عقلہ من لا عقل لہ کادین لہ** یعنی آدمی کا دین اس کی عقل کے ذریعہ درست ہوتا ہے۔ جسک عقل نہیں۔ اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ مگر عقلی مذاہب مختلفہ کو دیکھ کر عدل اس امر کا مقتضی ہے کہ انسانی عقل کی اہمیت و مقام چاہنے کے لئے کوئی معیار جو درجہ بسا اوقات یہاں ہوتا ہے کہ جن باتوں کو ناقص العقل لوگ معقول سمجھ جیتے ہیں۔ وہ حماقت اور بالیو لیا اور خیالات ناقصہ کا مجموعہ ثابت ہوتے ہیں۔

عقل کلن باکیرے وارند خلق بہرست حق و عقل بنادر خلق کبر شہر عقل را در امان کند بہ کاخاں را گم و نادان کند

عقل کی صحت کا معیار کیا ہے؟

جب یہ امر ہے تو حسن عقل کے لئے کوئی معیار ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں اس کا مقرر کردہ ہو جو خالق عقل ہے سو اس کا خالق خدا تعالیٰ ہے۔ اور عقل کی صحت و سقم جانچنے کا معیار اس کا کھم ہے۔ اگرچہ اس معیار اور غیر اختیاریاں نبرد می و پرتو آفتاب نبوت محض انسانی عقلیں درست و صحیح ہوتیں۔ تو دنیا کے صد مذاہب باطلہ کے پیرو جو اپنے تہذیبہ خیالات اور منکبوت عندیات کو موافق

عقل سلیم سمجھ جیتے ہیں۔ ان کو محسوس درست کہنا پڑتا عقل کی مثال آئینہ کی ہے۔ مگر کوئی آئینہ بغیر نور آفتاب چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عقل کی مثال آنکھ کی ہے۔ جسکے ذریعہ سیاہ و سفید وغیرہ ہر رنگ کی تیز ہو سکتی ہے۔ مگر کوئی آنکھ بغیر شعاع آفتاب کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ پس جسطرح جسمانی آنکھ و آئینہ میں امداد نور آفتاب کے سوا کچھ دیکھا نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی روحانی چشم عقل کا حال ہے کہ وہ روحانی آفتاب یعنی پر تو نبوت کے بغیر کوہے۔

عقل کے ساتھ وحی الہی کی ضرورت

ایس کچھ شک نہیں ہے۔ کہ عقل عمدہ چیز ہے۔ لیکن امر کا جو مرتب ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے جوش کے ساتھ شامل ہووے نہ وہ دھوکا دینے میں دشمنوں سے بدتر ہے۔ دوزخی دکھانے میں منافقوں سے بڑھ کر ہے۔ خدا نے جوڑ بھی ایک عجیب چیز بنایا جہاں دیکھو جوڑ ہے ہی سے کام نکلتا ہے۔ جم جم سب آنکھوں ہی سے دیکھتے ہیں مگر آفتاب کی بھی ضرورت ہو گاؤں ہی سے سنتے ہیں مگر ہوا کی بھی حاجت ہے۔ آفتاب چھپا تو میں اندھے بیٹھے رہوں گاؤں کو ہوا سے ڈباٹ تو میں سننے سے بھٹی ہونی۔

ماجت نورے بود چشم را این چنین اوفادنا فزون خدا چشم بنیابے خور تاباں کہ دید کے چنین چشمے خداوند آفرید تاقتن درواز خورتا باں کہ سن خود برآرم و فنی از خوشن تن طامے را کہ کرد است این خیال سرگوں انگند در چاہ منال از بفلت کن گرفتہ است درو تو میں خود مندی است چون نیائی زیر تاب آفتاب کے قد بر تو شعاع در حجاب جیسا کہ انسان کی ہر چیز محدود ہے۔ ایسا ہی اس کی عقل و تجربہ بھی محدود ہے۔ ایک منکب پہنچ کر عقل ماندہ ہو جاتی ہے۔ کہے نہیں جاسکتی۔ لہذا ایسی حالت میں خدا نے انسان کی دشگیری کے لئے اپنا الہام و کلام مقرر کیا جو اس کے خاص انخاص بندوں اختیار و رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ پس اس امر میں عقل کا معیار صحیح قرآن کریم سنت نبوی ہے۔

محض عقل موجب ضلالت حضرت مجدد الدین فیروز آبادی بفرادی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں جو جاتی ہے۔

ہیں۔ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہام فقلت لہ ما تقول فی ابن سینا فقال هو الرجل اذ احان یصل الی اللہ بلا واسطتی لخصتہ بیدیک ہنکذا ان سقط فی النار۔ یعنی بیٹے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ اور آپ کے پوچھا کہ حضور ابن سینا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ابن سینا نے پاؤں تباہ کر میری شریعت کے سوا خدا تعالیٰ کو پہنچ جادے۔ پس بخیر اسکو اپنے اللہ سے اسطرح روک دیا۔ اور وہ دوزخ میں گر پڑا۔

مستہائے عقل تعلیم خداست بہ ہر صد ما طہور از انہما است بازبان حال گوید روزگار۔ بے قصیر العمر گیر آموزگار

حواس باطنی کی ضرورت

عقلی حواس کے علاوہ اور حواس میں خود دریافت حقائق الاشیاء اور خدا شناسی کے لئے ہوتے ہیں۔ اور عقل ہی ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ عقلی تہنا کوئی تسلی کی راہ بتا نہیں سکتی جب تک کہ اس کے حواس ساتھ نہ ہوں۔ اور وہ دوسرے حواس صرف انبیاء کو دے جاتے ہیں۔ پس انہی پر وی لازم ہے۔ فلاسفہ صرف شکل بازی سے کام لیتے ہیں۔ اور عقلی نہیں کر سکتے۔ ان انکار کر دیتے ہیں۔ پس سائنس ہاری تہید نہ کورہ بالا کو ذہن نشین کر کے اپنے سوالات کے جوابات پر دراز ملاحظہ فرماتے۔ یہ امر ہی ملحوظ خاطر رہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر ایک دو اس کئی کئی اراض کو دفع کرنے کے حواس اپنے جاتے ہیں۔ ایسا ہی اسکے ہر ایک حکم میں کئی کئی حکمتیں اور مقاصد مودع ہیں۔ پس جبکہ ہم خدا تعالیٰ کے دست قدرت کے نبی ہوئی اشیا یعنی اس کے کام میں امور کثیرہ کا بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو بالعموم شریعت الہی یعنی اس کا کلام ہی کئی کئی مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی ہو گا۔ لہذا ہم جو ایک ایک سوال کے ذیل میں کئی کئی جواب لکھیں گے۔ تو اس سے ہماری یہ مراد ہوگی کہ اس حکم الہی میں یہ سب نعمتیں مودع ہیں لیکن جو کہ ہم یہ وہ محدود العلم و العقل ہونے کے احکام الہی کی تمام حکمتوں اور مقاصد کو دریافت نہ کر سکیں۔ مگر ہماری کم علمی اور ہمارا نقصان عقل احکام الہی کی حکمتوں اور مقاصد کی نفی نہیں کر سکتا۔

سوال اول - خرمیہ ریح سے اخذ نہ - پانی کو کیلا
دھویا جاتا ہے۔ اور تھیل وضو کے لئے خرمیہ ریح کے
مقام کو کیوں نہیں دھویا جاتا ؟
جواب - بول و براز اور ہونے کے خارج ہونے کے جسم انسانی
پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
وضو اور تیمم کا حکم کر کے اس کے چار وجوہات بیان فرما
ہیں۔ اول ریح حرمیہ - دوم تطہیر - سوم اتمام نعمت
چهارم شکر الہی -
اور قرآن کریم کے ایک دو سکر مقام پارہ ۹ میں پانی
آثار مؤثرہ کا ذکر ایک اور پیرایہ میں چار وجوہ پر بیان فرمایا
ہے۔ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم
بہ و ینزل علیکم من السماء حنطاً لعلکم تلعنوا
علیٰ اقوالیکم و میثبات بھو الا قد ا۳ -

یعنی اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ
اس کے ساتھ تم کو پاک کرے۔ اور تم سے شیطان کی گندگی
کو رفع کرے۔ اور تمہارے دلوں پر گرہ ڈال دے۔ اور اس کے
ساتھ تمہارے قیام مضبوط اور محکم کر دے۔ اس آیت
کی تشریح سب سے آخر حسب گنجائش بھی جاوے گی۔ اب اگر
ہم ان تمام الفاظ آیت مذکورہ بالا کو تشریح و تفصیل سے
لکھا شروع کریں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ لہذا
بالفصل بطریق ایجاز و اختصار بحوالہ آیت اول الذکر کے مسائل
کو جواب لکھا جاتا ہے۔

سودا خرمیہ ریح سے انسان اندرونی پرزوں اور
اعضائے ریح پر ایک قسم کا حرم یعنی تنگی اور پخت و پخت
وکالت واقع ہوتی ہے۔ اور اسکو رفع کرنے کے لئے ہاتھ
منہ پاؤں کو پانی کے ساتھ دھو کر بذریعہ مسامات ان تک
پانی کا اثر پہنچایا جاتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ اس امر کا تذکرہ
ہو جائے۔ آیت اول الذکر میں لفظ حرمیہ ایک جامع لفظ ہے
جس سے مراد تمام اقسام کے وہ نقائص ہیں جو جسم
انسانی کی اندرونی ساخت پر واقع ہوتے ہیں۔ حرمیہ کے
معنی ہماری اردو بولی میں تنگی اور سکتاہٹ کے ہیں۔ اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تفسیر الفاظ ذیل میں
بیان فرمائی ہے۔ وکلاء است حیثان فاندہ اذا
اضطبع اصابت تحت مفاصلہ - یعنی سر کے کانوں

دو طرف کے آنکھوں میں۔ کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے۔ تو اس
کے پٹھے ڈھیلے ہو کر سکر جاتے ہیں۔ تقریر مذکورہ بالا
معلوم ہوا کہ شریعت اسلام نے خروج ریح کو با وضو
استرقا مفاصل و کفروری و سستی اعضاء کے ریح قرار دیا
اور ان کا ربط اور تقویت پانی اور مٹی کو قرار دیا ۔
دوسرے کہ انسانی جسم کے سبیلوں سے بول و براز اور
ہوا کا نکلنا استغراق طبعی ہے۔ اور ایسے استغراق
طبعی سے تمام قالب انسانی کے قوی ظاہری و باطنی میں
کمزوری اور ناتوانی کا لاحق ہونا مسلماً بات ہے۔ اور اسکو
رفع کرنے کے لئے پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے
کیونکہ پانی ہی تمام چیزوں کا مایہ حیات اور روح رول
ہے۔ اس لئے سبیلوں سے بول و براز اور ریح نکلنے
سے اعضاء اور منہ اور پاؤں کو دھویا جاتا ہے کہ پانی کا
اثر بواسطہ مسامات تمام جسم کے اندرونی پرزوں میں
سرایت کر جاتا ہے۔ اور حرارت غریزی کو اہلکارت ہے
حضرت شیخ ابوبکر الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں
فتوحات مکیہ کے ص ۳۲۴ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ
مشین کے پرزوں پر خروج بول و براز اور ہوا سے ایک
قسم کا نفور اور موت واقع ہوتی ہے۔ اور اسکو درست
کرنے کا آد اور اس کا زندگی بخش سٹریہ پانی ہے۔ وہ
فرماتے ہیں۔

الماء روح فی نفسہ فاندہ یعطی الحیاۃ من
ذاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ وجعلنا من الماء کل
شیء حی۔ فان کل شیء یسبح بحمد اللہ ولا یسبح
الا حی فالماء اصل الحیاۃ فی الانبیاء۔ یعنی
پانی بذاتہ کمال ہے۔ کیونکہ وہ اپنے ذاتی اثر سے زندگی
بخشا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے ہر چیز کو پانی
سے زندگی بخشی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی
تسبیح اور تحمید میں مشغول ہے۔ اور تسبیح و تحمید ہی چیز
پر حسی ہے۔ جو زندہ ہو۔ پس اس سے واضح ہوا کہ
انبیاء میں پانی زندگی کا سرایہ ہے۔

دوسرے الفاظ میں

ہر چیز کے اندر ایک قوت اور طاقت کی ہوا چھوٹی ہوتی
ہوتی ہے۔ جب تک کہ اس کے اندر رہتی ہے وہ

چیز مضبوط اور درست رہ کر خراب کام دیتی ہے۔ جب ہوا
اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ مست اور کمزور
ہو کر پے جیسا کام نہیں دے سکتی بالکل کی ہوا اور
انجن کی اسٹیم خارج ہونے کا انجام خور کر دے۔ پس خروج
ریح سے خروج ناپاک نہیں ہو جاتا۔ جو اس کو دھونے کا
حکم لاحق ہوتا۔ بلکہ خروج ریح کے وقت نفع ایضاً آپ
جسم اندرونی پٹھے پاک ترین اعضاء یعنی دل جگر
و مانع ناپاک اور مست ہونے اور سو جانے میں سادہ
لئے خروج کی صفت ہے۔ اور دربار الہی میں حاضر ہونے
کے وقت ان کو پانی بذریعہ مسامات اندر پہنچ کر پاک اور
مبارک اور ہوشیار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکو نجاست
حکمی کہتے ہیں۔ حقیقی نہیں۔

تغویض شریعت اسلامیہ نے بول و براز اور ہوا کے
خارج ہونے سے وضو کا فعل بطور دوا و علاج مقرر
فرمایا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں۔ یعالجہ فتنہ الی الطہر۔ یعنی وضو کرنے کا
پانی سے اپنے آپ کو درست کرتا ہے۔ اور ایک بار بیش میں
میں مذکور ہے۔ انظرو الی عبدی ہذا یعالج
نفسہ۔ یعنی اس میرے بندے کو دیکھو کہ وہ اپنا علاج
پانی سے کرتا ہے۔ اور ایک جگہ دوسری حدیث میں وضو
کرنے کے فعل کو لکھا ہے۔ فوجدناہ دواء و
طہوراً۔ یعنی دھونے وضو کرنے کے فعل کو اپنے لئے دوا
سے پاک کرنے والی دوا لایا ہے۔

جواب اول اور الفاظ میں

علم الامان میں لکھا ہے کہ بے ہوش اور غشی والے کے
اطراف کو پانی سے دھو ڈالو تو وہ ہوش میں آجائے گا۔
پس بموجب علم طب جسکے اطراف و جوانب یعنی ہاتھ منہ
پاؤں کا دھونا باعث تنبیہ و آگاہی و تقویت اعضاء
ریشہ ہے۔ اور خروج بول و براز و ریح کے آثار اسی امر
کے تقاضا ہیں۔

جواب اور الفاظ میں

تکمیل ہوا نکلنے سے پہلے اثر یوں کے اندر نفع پیدا ہو
جسکے تمام اندرونی پرزوں پر اس کا اثر پہنچتا ہے اور
اس نفع سے سارے اندرونی اعضاء و اجزاء میں ایک قسم کا

تذوق اور تازع پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تازع کا نتیجہ
عام صنعت اور کڑوری ہوا کرتا ہے۔ یہی محاورہ اہل عرب
میں بھی مروج تھا۔ اور اسی کے مطابق خدا تعالیٰ کا کلام
ان کے لئے آفریا۔ ولا تذاذعوا فتفسلوا و تذهب
دعبتکم۔ یعنی تازع ذکر و در ذکر ہو جاؤ گے
اور تمہاری ہوا نکل جاوے گی۔ اس ہوا نکلنے سے مراد قوت
و طاقت کا چلا جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم
کی ہوا خارج ہونے سے طاقت ضرور سلب ہو اگئی اور
کڑوری لاحق ہوتی ہے۔ پس یہاں بھی دوسرے طرح ہوا
سے اندرونی انحصار کی مستی و سلب طاقت نتیجہ تھا جس
کا تذکرہ بانی کے ساتھ کرنے کا امر ہوا۔

جواب اور الفاظ میں

علم الکیمیاء سے ثابت ہوتا ہے کہ خروج بول و براز و
برخ سے انسان کے اندر سے کاربانک ایسڈ اور سلفیڈ
ایسڈ بجز تازع خارج ہوتی ہے۔ اور اس وقت نازک ترین
اعضائے ریشہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور پانی میں تمام
چیزوں کی نسبت آکسیجن گیس جو تمام جانداروں کی زندگی
کے لئے ضروری ہے۔ زیادہ ہوتی ہے۔ سوائے ہفتہ پر
اس گیس کو کام میں لانا مناسب ہوا۔ کیونکہ تمام جانداروں
کے جسم میں جو حرارت درکار ہے۔ وہ اسی گیس اور جسم
کی کاربن اور ہائیڈروجن کے اتحاد و کیمیائی سے ہمیشہ حاصل
ہوتی ہے۔ گو یہ گیس سانس کے ساتھ ہر ایک انسان اور
جانور کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور خون کو صاف کرتی ہے
مگر رگوں اور نہروں اور پاؤں کو بالخصوص اس لئے دھویا
جاتا ہے۔ کہ دل و جگر کا تعلق رگوں اور نہروں سے اور
پاؤں کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ اور ان ظاہری اعضاء
پر پانی ڈالنے سے آکسیجن گیس کا اثر بواسطہ مسامات و
شریان فی القوار اعضاء ریشہ پر براہ راست پہنچ کر
ان کو بیدار و ہوشیار بناتا اور منور کرتا اور دربار الہی
کے قابل گردانتا ہے۔ اتحاد کیمیائی سے جب اس گیس کا
اثر دماغ کے فاسفورس سے پہنچتا ہے۔ تو یہ گیس روشنی
پیدا کرتی ہے۔ اور تاریک رات میں تہجد گذر و حضور
کے لئے والے اصحاب اس وقت اپنے دہن اور سامنے
نور اور روشنی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور لکڑی اس کو اپنے

دماغ میں چسپانہ کی طرح پشانی کے برابر روشن و چمکتی
ہیں۔ گو وہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ مگر تمام صنوف
کے یہ انسان ایسا معلوم کرتا ہے کہ یہ روشنی خارجی
میں ہے۔ خاکسار عالم الحروف اس امر کا ذاتی تجربہ
رکھتا ہے۔ اس گیس کا انسان کے اندر فاسفورس سے
متحد ہونے سے اتنا قوی اثر ہو جاتا ہے کہ قیامت اور
حشر و نشر میں بھی اس کا اثر انسان کے اعضاء پر ظاہر
اور نمایان ہو گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔

لن امتی يوم القيامة قرا مجلین من آثار
المنور فمن استطاع منكم ان يطيل
عرقه فليفعل۔ یعنی قیامت کے روز میری
امت کو جب پکارا جاوے گا۔ تو منور کے آثار کو
ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ روشن ہو گا۔ اس
نعم میں سے جو کوئی روشنی بڑھائے وہ بڑھائے۔

سیرتہ گاہ در وجود غالب است
ہم براں تصور حشر واجب است
یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آخرت کا نور یہاں نور
کا شیل اور اس کا نتیجہ ہو گا۔ اور وہ اس سے بہت
بڑا ہوا ہو گا۔ اور اس کا منورہ یعنی دنیا میں دیکھا سا
محال ہے۔ اعدت لعدای الصالحون مالا
عین ذات ولا اذن صنعت ولا خلق ملے قلب
بشیر۔

یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا جس کا از الذکور
کہ اندھیری رات میں اس روشنی کو مومن و غیر مومن متوفی
و فاسل شاہد کرنے والے اس نیا کے فانی میں اپنی
کرامت کچھ نہیں۔ بلکہ اس روشنی کا اثر اس وقت ان
کے لئے موجب کرامت ہو گا کہ اس کو یہاں سے صحیح عالم
لے کر مشرک پہنچائیں۔ اور یہاں ہی کسی مخالف عنصر
کے اثر سے اس کو بھجوانے ڈالیں۔ ورنہ یہاں تو نیچر اور
اشیاء عالم کی ناصہ ہے کہ وہ اپنا فطری جوہر ظاہر
ہی کرتے رہتے ہیں۔
جوئی سفر کرنے والے اگر کسی دے سکتی ہیں سمندر
میں ایسی چھیلیاں راستہ میں بلڑتے متی ہیں۔ جو چراغ

کی طرح روشن ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان میں فاسفورس زیادہ ہوتا
اور اذاعت الی جہاز کچھ ہے کہ سمندر میں چراغ جلتا ہوا
چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی چھیلوں میں اندھیری رات میں بعض
جوانا کے اجسام روشن ہوتے ہیں۔ اور ان کا ایک جگہ
جسکو عربی میں جامع کہتے ہیں۔ اور بعض طبیوں نے بعض
مریضوں کے اجسام میں روشنی دیکھ کر اس امر کی گواہی دی ہے
بعض بوٹیاں رات کو روشن ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ان میں بھی
فاسفورس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔

ہر انسان کے سارے محسوس اور ہڈیوں اور بالخصوص
دماغ میں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے۔ اور دماغی اعمال شاد
کرتے والے لوگوں کے دماغ میں فاسفورس بہت محتاج
ہو کر رہنے کے بعد اپنی قبر پر بعض اوقات روشنی نظر آتی ہے۔
فاسفورس انسان کے اندر بڑی بیش بہا چیز ہے جو
مقوی اعضاء ریشہ و اعضاء ہے۔ اور اس کے تناسب
کا قیام اور اس کا بقا انسان کے اندر اطراف جسم یعنی
دماغ و نہروں و پاؤں کو بجز پانی سے دھونے سے دھسائی
ہی وہ جسم کے مومن و فاسل اپنے اندر ایک سرور اور
طاقت محسوس کرتا ہے۔

جواب ایک اور پیرایہ میں

جو کہ انسان کے اندر سے بول و براز ہوا خارج ہونے کے
تذکرہ مؤرخین میں اس لئے جو بات میں جسے ہر امر کو
رکھا ہے۔ سودا رخ ہو کہ حدیث نبوی اور علم الابرار ثابت
ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ عضو شریف ترین جو ہر
وجود کا ستون اور جبر شریعت کا خطاب ہے۔ وہ دل ہی ہے
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان فی
جسد آدم لمضغۃ اذا فسدت فسدت الجسد
کلاہ و اذا صلت صلت الجسد کلاہ الا وہی القلب۔
یعنی نبی آدم کے جسم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ بگڑ جاوے
تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور جب وہ درست رہے۔ تو
سارا جسم درست رہتا ہے۔ خبر دار وہ بوٹی دل ہے اس
حدیث شریف سے یہی ہی ایسا ہوتا ہے کہ ظہور روح و
بول و براز سے دل کی قسم کا گڑ اور قضا و قدر و ہدایت
ہو جاتا ہے جسکو پانی اور مٹی کے ساتھ درست کرنے کا
امر ہوا۔ دل کے بعد لطیف و نازک ترین اعضاء انسان

اندر دماغ و جگر میں۔ اگر خورج برے سے دماغ کا اثر ہو تو
بیماری و تقویت و نقصان و نقصان سے ریس کے لئے نہ ہوتا
تو پھر ہر ایک پر ہمارے چیز کو سوچتے اور ہر ایک باپ کی اور
گندگی کو لٹا دے لگاتے سے امر و منہ ہوتا۔ مگر خورج سے
انسان کے خارجی جسم کو کوئی ناپاکی لاق نہیں ہوتی جو
استنجا کرنا لازم آوے۔ اور خورج کا دھونا تو فریاد کا
وہ مقام تو جسم انسانی میں سخت مضبوط و محکم اور

گشت ہو

سوال دوم۔ اسلامی شریعت میں بی بی کو عریز اور نکتے
کو ذیل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بی بی یا چور یا نور دنیا میں کہ ہے
اور نکتا بہت و فادار جاؤر ہے۔ بی بی اور نکتے کے جسم کی
خاص کر نہ کی بناوٹ ایک ہی ہے۔ اور بی بی کی کھانسی ہوتی
چیز کو پاک اور نکتے کے منہ کی ذالی ہوتی چیز کو چھید داتا
میں یہ کیا وجہ ہے ؟

جواب۔ اس سوال میں بی بی اور نکتے کی عادات کا مواز
آنا ہے۔ لہذا ہم پہلے ان دونوں جانوروں کی عادات
لکھتے ہیں۔ پس انکی عادات کے ملاحظہ سے فیصلہ اور
منفعت کا منصب متمیز ہو جائے گا۔ سو واضح ہو کہ
نکتہ سارے حیوانات سے بہت ہی ناپاک اور ذلیل حیوان
اور بی بی بہت ہوتا ہے

(۱) نکتے کی بہت اپنی فکرم پروری کے متباد نہیں ہوتی
(۲) شدت جس میں کتا سب حیوانات کے بڑا ہوتا ہو
انکی شدت جس کی ایک علامت ہے کہ جب وہ چلتا
ہے تو اپنی ناک سے زمین کو سونگھتا جاتا ہے۔ اور اخلا
الی الارض کا نمونہ جلتا ہے۔ عام اپنے تمام اعضاء کو چھو
کر بر کو سونگھتا ہے

(۳) اور نہ نش نہیں ہوتا۔ جب اسکو پھر پھینکو تو بوجہ غصہ و
غضب پھر کو کاٹتا ہے

(۴) ہر بوجہ دار مرد اور بہ نسبت نازے گورٹ کے کتے کو بہت
پند آتا ہے۔ گو بعض نکتے یا جو نہریت یہ عادت چھوڑ دیتے
میں۔ مگر بالعموم تجربہ و مشاہدہ اول الذکر کا ہے۔ علو
کوڑک اور گندگی کو کھاتا ہے

(۵) نیکل کی عادت کتے میں سب جانوروں سے زیادہ ہوتی
اور کا ثبوت یہ ہے کہ جب کتے کو کوئی ایسا مردار مل جائے

جو کسی سوگتوں کے لئے کافی ہو تو بھی وہ ایک کتا نہیں
چاہتا کہ اس کے ساتھ اس مردار کے کھانے میں لڑو
شامل ہوں۔ مرداروں پر اس۔ سے بن کنوں کو لٹاتے
وہ کے دیکھنا اس بارہ میں ہر کسی کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے
(۶) انکی شدت جس کی ایک علامت بھی ہے کہ جب
کسی گرسہ نباس اور خستہ حال مسافر کو دیکھتا ہے۔ تو اسکو
جو سخت اور اسپر مل کر بیٹھتا ہے اور گمان کر بیٹھتا ہے کہ
وہ شخص میری روزی و غذا میں شراکت چاہتا ہے۔ لہذا میں
گھر میں کتا ہو ایسے آدمی کا گندہ حال ہو جاتا ہے۔ ویرانہ خوش
پوش اور مہیب آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ کے ذیل پر
سر رکھ کر خوش ظاہر کرتا اور اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا۔

(۷) کتا کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا یا چلتا ہوا اکثر زبان نکالتے
ہوئے ہوتا رہتا ہے۔ خواہ اسپر کوئی حد کے یا نہ کہے
اپنا انکی سرشت میں داخل ہے۔ اور یہ بات انکی شدت
جس پر مال ہے کیونکہ اس کے جگر میں جس کی گرمی انکی
سوزش کی مقتضی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں
ایک جگہ دئی بہت و بہرصال اور طلب دنیا میں سخت سوزش
و جلن رکھنے والے انسان کو ایسے خیمے میں امور میں کتے سے
تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسکو اخلا الی الارض فرمایا ہے

خسر بر جس خسر مردار خوار بہ صورتے پکے بود روز شام
(۸) کتا سر ہو تو بی بی ہو نکتا اور بھوکا ہو تو بی بی ہو نکتا انکی
نظرت میں داخل ہے کہ بی بی کی عادت نہیں ہے وہ ایک
سر ہو چکا۔ تو پھر جب بھوکا نہ ہو نکتا نہیں کرتی اور نہ کسی
جانور کو مارتی ہے۔ بی بی جو ہے جیسے موذی و منافق صفت
جانور کی دشمن ہوتی ہے۔ پس اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ
موذیات کو دفع کر نیوالے جانور کو اسلام و درت رکھتا ہے

(۹) عبت جو نکتا رہتا کتے کا خاصہ ہے سو یہ امر بھی اسلام
کو ناپند تھا لہذا اسلام تو یہ دلائل کو کوئی عبت کاری
اختیار نہ کرنا اور نہ کتے سے تنہا کی مثال صادق آگئی یہی
لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ من حسن اسلام
المحترکہ ما لا یعین۔ سو چکی صحبت میں کتا نام رہتا
ہے مان میں بھی عبت کاری ضرور سرائیت کر جاوگی

(۱۰) کتا ایک ملعون جانور ہے جس کو بوجہ انکی گندگی و بی نظافت
ہو نیکی فرشتے ہی نفرت کرتے ہیں کیونکہ کتے کی سرشت

سے نہایت کھنسی ہے وجہ ہے کہ کھینا اور عبت کاری اور
غضب ناک رہنا اور نجاست میں بڑا رہنا اور لوگوں کو ایذا دینا
اور شیاطین سے الہام قبول کرنا انکی سرشت میں داخل ہے انکی
کا تجربہ و مشاہدہ گواہ ہے کہ کتا چلتے چلتے جہاں کوئی پاک مقام
اور بلند ٹیلہ اور چھوٹا درخت دیکھتا ہے یا برتن خشک پاتا ہے
تو اکثر اوقات ٹانگ اٹھا کر اس پر بول کر کہتا ہے۔ بی بی کی عادت
ان امور مذکورہ میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے
منہ کے کسی قسم کی آلودگی ہو تو اسکو زبان سے چاٹ کر صاف کر دیتی
اور انکی سرشت میں شیطان الہام کا خاصہ نہیں ہے اور نہ وہ نکو
جیسے خیمے کام کرتی ہو۔ اور محض شکار کرنا خواہ وہ چور کی کرتی ہو
یا ظاہر یا اس کے درندہ ہو نیکی وجہ سے ہے۔ درندہ ہونے کی عادت
نے بی کو حرام ٹھہرایا کیونکہ اگر وہ درندہ نہ ہوتی تو ہم کو ایذا
دے چہرہ کا شکار کر سطح کر سکتی۔ پس بی کے پند یہ خصائل
ہونے کی وجہ سے اسلام نے اس کے ساتھ الفت و انس کی توجہ
دلائی اور کتے کے خصائل جو بخیر انسانیت کے لئے مضر تھے اس
لئے اس کو نفرت دلائی۔ کیونکہ فصلتیں اور برتیں جیسے انسانوں
کی صحبت کو موثر ہوتی ہیں ایسا ہی حیوانات کی صحبت اور ان کے
افت و انس بھی مقبہ پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اس عالم کے سارے
ذرات میں یہ امر داخل ہو۔

صحبت سے تراصل کتے بہ صحبت طالع ترا طالع کتہ
پس کتے جیسے خبیث الفطرت جانور سے نفرت دلائل اسلام
ہی حق بجانب ہے۔

جب دنیا شروع ہوئی تو کتے کے بعد بخیر کی مثال ذلت کے
مقام پر قدیم سے زبان زد عام و خاص ملی آتی ہو گئی کہ
لئے یہ ضرور کہ یہی استعمال نہیں ہوا ہے

ہر مینا کلاب کا عبت بنج بہ عبت البید المطہر و عبت
یعنی کتے کی آواز اس چاند پر خاک نہیں ڈال سکتی جبکہ وہ اپنے
گرد و خیار اور دھوئیں سے پاک کر رہا ہو۔

دیانی یوم دبی مثل برق بہ فلا تبقی الکلاب کالانبا
یعنی میرے بے ایمان بھائی کی طرح آئینہ اور اس من نہ کتے ہی
رہیں گے اور بھونچو خود اپنے بانی ہوں گے

کتے کے متعلق رسول کریم فرماتے ہیں۔ اذا دلف الکلاب
الاناء فاضلوا و بیع موات و غزوہ الثامنت بالقرآن
اور بی کے متعلق فرمایا۔ الفرة لا تقطع الفرة لا تقطع

جہاں کھنسی اور عبت کاری اور غضب ناک رہنا اور نجاست میں بڑا رہنا اور لوگوں کو ایذا دینا اور شیاطین سے الہام قبول کرنا انکی سرشت میں داخل ہے انکی کا تجربہ و مشاہدہ گواہ ہے کہ کتا چلتے چلتے جہاں کوئی پاک مقام اور بلند ٹیلہ اور چھوٹا درخت دیکھتا ہے یا برتن خشک پاتا ہے تو اکثر اوقات ٹانگ اٹھا کر اس پر بول کر کہتا ہے۔ بی بی کی عادت ان امور مذکورہ میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے منہ کے کسی قسم کی آلودگی ہو تو اسکو زبان سے چاٹ کر صاف کر دیتی اور انکی سرشت میں شیطان الہام کا خاصہ نہیں ہے اور نہ وہ نکو جیسے خیمے کام کرتی ہو۔ اور محض شکار کرنا خواہ وہ چور کی کرتی ہو یا ظاہر یا اس کے درندہ ہو نیکی وجہ سے ہے۔ درندہ ہونے کی عادت نے بی کو حرام ٹھہرایا کیونکہ اگر وہ درندہ نہ ہوتی تو ہم کو ایذا دے چہرہ کا شکار کر سطح کر سکتی۔ پس بی کے پند یہ خصائل ہونے کی وجہ سے اسلام نے اس کے ساتھ الفت و انس کی توجہ دلائی اور کتے کے خصائل جو بخیر انسانیت کے لئے مضر تھے اس لئے اس کو نفرت دلائی۔ کیونکہ فصلتیں اور برتیں جیسے انسانوں کی صحبت کو موثر ہوتی ہیں ایسا ہی حیوانات کی صحبت اور ان کے افت و انس بھی مقبہ پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اس عالم کے سارے ذرات میں یہ امر داخل ہو۔

